正法念處經卷第一　是
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
十善業道品第一
歸命一切諸佛菩薩
如是我聞一時婆伽婆在王舍城遊
那羅陁婆羅門村尒時慧命舍利弗
於晨朝時共衆多比丘入王舍城各
各行乞尒時衆多比丘離慧命舍利
弗而行乞食遂尒往到遮羅迦波離
婆闍迦外道所已共相問訊彼此歡
喜說法語論迭互相問彼遮羅迦波
離婆闍迦外道問諸比丘言汝之釋
迦沙門瞿曇說如是法欲為不善是
不可愛非是可樂非是可意於他欲
者亦不隨喜我亦如是說彼身業是
不可愛非是可樂非是可意於他欲
者亦不隨喜汝之釋迦沙門瞿曇說
彼口業是不可愛非是可樂非是可
意不隨喜他我亦如是說彼口業是
不可愛非是可樂非是可意不隨喜
他汝之釋迦沙門瞿曇說彼意業是
不可愛非是可樂非是可意不隨喜

[illegible]經卷第一 第二張 定

他我亦如是說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇如是法律為有何異何意何勝若汝釋迦沙門瞿曇如是法律與我何異而汝釋迦沙門瞿曇自說我是一切智人彼遮羅迦波離婆闍迦外道如是問已彼諸比丘新出家故於比丘法未能善解心不隨喜是故不荅尒時衆多比丘既乞食已食訖已往尒時慧命舍利弗亦乞食離慧命舍利弗各各皆到鄰羅陁村已同共往到鄰羅陁村尒時衆多比丘往到慧命舍利弗所具說如上

尒時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共汝相隨王舍城內同四出巷同三角巷即共汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則能以正法破之然我在於異四出巷異三角巷而行乞食故我如是不聞彼難彼遮羅迦波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業果報一切現知今在此處衆為尊勝一切外道見則降伏為諸聲聞諸優婆塞諸天人等善說一

切業果報法去此不遠汝可往問彼
當為汝善說一切業果報法若天魔
梵世間沙門婆羅門等所不能說唯
有如来能為汝說我於彼法未善通
達唯有世尊第一善解業果報法能
為汝說尒時衆多比丘向世尊所
尒時世尊依晝時法如須弥山自光
網焰如晝日明如夜中月如月清涼
如陂池清甚深如海安住不動如須
弥山心無所畏如師子王一切衆生
之所歸依猶如父母大悲熏心一切
衆生唯一上親慈悲喜捨為依止處
以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴
其身一切衆生清淨眼觀無有猒足
勝日月光釋迦王子偈言
世尊廣普眼　無三垢淨眼　能巧說二諦
善知三種苦　如是佛世尊　已修二種修
現證於道果　滅諦智具足　遠離三界眼
而說異三界　知十八界諦　觀知解脫諦
十八功德衆　自功德相應　解脫九繫縛
具足十種力　成就四無畏　亦成就大悲
大悲心深潤　成就三念處
尒時衆多比丘既見世尊整服一肩如

法又跪右膝着地礼世尊足退在一面正威儀住伍頭鈒容尒時衆多比丘推一比丘往近世尊復更頂礼世尊足已白言世尊我於晨朝著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說彼問身業口業意業皆如上說

尒時世尊先觀察已然後為說尒時世尊為彼比丘鄔羅陁村諸婆羅門而說法言汝諸比丘我所說法初中後善義善語善法應具足清淨鮮白梵行開顯所謂正法念處法門諦聽諦聽善思念之我為汝說諸比丘言如是世尊彼諸比丘於世尊所至心諦聽

尒時世尊為諸比丘如是說言諸比丘何者正法念處法門所謂法見法非法見非法常念彼處心不生疑惑樂聞法供養長宿彼知身業口業意業業果生滅不顛倒見不行異法諸比丘身業三種所謂煞生偷盗邪婬云何煞生於他衆生生衆生想起煞

言心斷其命根得成殺生彼有三種
謂上中下所言上者殺羅漢等墮阿
鼻獄所言中者殺徃道人所言下者
殺不善人及殺畜生又復三種所謂
過去未来現在又復三種所謂貪作
瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋
作者所謂下性彼癡作者外道齋等
又復三種所謂自作他教二作有五
因縁雖是殺生無殺罪業所謂道行
無心傷殺螞蟻等命若擲鐵等無心
殺生而斷物命醫師治病為利益故
與病者藥因藥命斷醫無悪心父母
慈心為治故打因打命終燃火虫入
無心殺虫虫入火死如是五種雖斷生
命不得殺罪又復更有三種殺生所
謂教他自作二作
又修行者内心思惟随順正法觀察
法行云何偷盜成就滿足云何偷盜
得果報少彼見聞知或天眼見他物
他攝自意盜取如是偷盜成就滿足
若是王法為饒益尊父母病人縁覺
羅漢阿那含人斯陁含人須陁洹等
若為病急若為飢急彼為饒益如是

正法念處經卷第二　第十張　定刻

偷盜得果報少盜業不具又復偷盜
得果報少謂偷盜已専心懺悔既懺
悔已後更不作遮他偷盜教不盜戒
亦其善道令住善法遠離偷盜如是
盜業不具足滿何業具足若人偷盜
彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺
誑事斗秤治物作悪業行如是種種
此業具足云何成業若他攝物知已
盜取如是成業何業具足作已隨喜
樂行多作向他讃說又復教他善戒
者盜此業具足如是三業具足不減
餘偷盜業得果報少而不決定
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何邪婬此邪婬人若於自妻
非道而行或於他妻道非道行若於
他作心生隨喜若設方便強教他作
是名邪婬云何邪婬得果報少若邪
婬已専心懺悔不隨喜他遮他邪婬
示其善道彼邪婬業不具足滿離邪
婬意修行善戒如是邪婬得果報少
不決定受如是三種身不善業得果
報少果報輕軟如是外道遮羅迦波
離婆闍迦所不能知非其境界并天

世間若魔若梵沙門婆羅門一切世
間諸天人等所不能知除我聲聞從
我聞故知業果報更無教者
又彼行者知業果報云何口業惡不
善行口業四種所謂妄語兩舌惡口
綺語如是四種何者妄語自思惟已
然後於他作不實語若作呪誓若在
王前若王等前妄語言說令他衰惱
或打或縛或令輸物彼成妄語如是
滿足成妄語業地獄中受復有口業
名為兩舌於和合者共作業者破壞
語說如是語者成就兩舌云何此語
得果報少破壞語已心中生悔我愚
癡故作如是說專心懺悔亦遮他人
作破壞語亦其善道業不具足此業
不重云何此業不具足滿此破壞語
或以煩惱或以酒醉心異分別向他
異說此業不足云何名為業道相應
成破壞語若以惡心破壞於他隨喜
讚歎如是名為業道相應成破壞語
云何此業決定成就破壞語說作已
隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪著
不離於心常懷惡心他人所遮不可

往返為他毀呰不生羞恥無慚無愧
不能自知如是名為破壞語業又修
行者觀察業集云何名為惡口業行
彼見聞知或天眼見如是惡口能生
熱惱聞不悅耳不忍他惡令異人信
若重若輕戲笑瞋心得無量報無量
種報彼重惡口墮於地獄彼輕惡口
不決定受如是名為第三口業彼業
具足相應之義如前所說
又修行者知業報法云何名為第四
口業無義綺語前後相違不相應說
不決定受決定如餘如是名為第四
口業
又修行者觀業報法云何意業意業
幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪見
何者為貪若見他人富者財物心生
悕望欲得彼物是意貪業復次意業
若見他人富者財物心生惡嫉是意
嫉業若生邪見生顛倒見是邪見業
彼有二種謂失不信云何不信彼人
心謂無施無祀無齋無會無有善業
無不善業無業果報廣則無量云何
為失彼人心謂一切苦樂皆是天作

業念處經卷第二 第九張 走 玄圖
非業果報如是二種名為邪見又作
行者觀業報法云何三種身口意業
如是十種樂行多作彼決定受此義
云何何者業果於現世受何者業果
於生世受何者業果於餘世受復於
世間何處行生彼見闇知或天眼見
身業殺生樂行多作墮於地獄畜生
餓鬼若生人中命則短促若因貪心
獦等殺生彼人則生麞麁雉雞迦賓
闍羅如是等中獦師園兵之所殺害
乃至作魚鈎釣所殺彼前作業捆似
因緣常在生死若生人中命則短促
設得生天不得好處多有鐵畏速為
他殺殺生之報有下中上偈言
有於藏中死　有生已命終　有能行則亡
有能走便卒
彼殺生者此業成就勢力果報謂地
獄受若現在受若餘殘受
又修行者觀業果報云何偷盜樂行
多作報有三種謂地獄受若現在受
若餘殘受彼偷盜業樂行多作墮於
地獄畜生餓鬼若生人中則常貧窮
若得財物畏王水火劫賊因緣具是失

蓋不曾得樂彼偷盜業得如是等三
種果報
又修行者觀業果報云何邪婬樂行
多作得三種果彼見聞知或天眼見
若彼邪婬樂行多作墮於地獄畜生
餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順
若得二根世間所惡彼如是等三種
身業三種果報非彼外道遮羅迦波
離婆闍迦之所能解廣說身業則有
無量皆不能解何以故彼以癡法熏
其心故唯我能解我實不見餘人能
解更無有人能見如是業果報法如
我見者若我弟子修行法者以從我
聞是故能解
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何口業口業幾種彼見聞知或
天眼見口業四種所謂妄語兩舌惡
口綺語若彼妄語樂行多作墮於地
獄畜生餓鬼若生人中一切眾生不
信其語諸善眾會善長者眾剎利等
眾及妻子等不信其語口常爛臭齒
亦不好面皮無色一切世人妄語枉
謗常生怖畏親友兄弟知識不固二

切所作不得果利於一切人不得饒
益如是妄語是不可愛非是可樂非
是可意成就如是不善業果
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何名為第二口業樂行多作
成就果報彼見聞知或天眼見如是
兩舌樂行多作墮於地獄畜生餓鬼
若生人中若聾若瘂口常爛臭無人
信語衆人所笑面色不好不住一處
心動不定常行惡行如是名為兩舌
業報
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何名為第三口業樂行多作
成就業果彼見聞知或天眼見如是
惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼
若生人中處處皆畏一切人所皆得
衰惱無人安慰於自妻子不得愛語
猶如野狐畏一切人遠善知識近惡
知識是名惡口三種果報
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何綺語樂行多作彼見聞知
或天眼見若彼綺語樂行多作墮於
地獄畜生餓鬼若生人中一切不愛

正法念處經卷第一 第十張 定 [illegible]因

王舍怨家兄弟親家輕持嫌賤與是
綺語口業果報
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何意業三種不善樂行多作
意不善業彼見聞知或天眼見若彼
貪心樂行多作意不善業墮於地獄
畜生餓鬼若生人中雖有財物則為
王賊及水火等無理橫失恒常貧窮
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何瞋心樂行多作意不善業
彼見聞知或天眼見瞋心意業樂行
多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼
若生人中則生邊地夷人之中常畏
鐵處常怖畏處隨嶮岸處彼人之心
不曾安隱常被誹謗常得如是多種
衆惡
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何邪見樂行多作意不善業
彼見聞知或天眼見邪見意業樂行
多作墮於阿鼻地獄等中受一切苦
若墮畜生於無量世百千万億億數
轉生餓鬼境界亦復如是若生人中
如法所說自種性業善業道行不依

法行於上世來父祖種性千信下劣
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行更復思法深細觀察云何如是
十不善法流轉生死世間地獄餓鬼
畜生彼見聞知或天眼見云何殺生
云何樂行云何多作謂殺生者與殺
生人近惡知識若惡知識近住之人
與彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行
共宿於彼生信謂有功德隨彼所作
亦與同行彼人如是近惡知識彼殺
生人近殺生者則以種種殺生因緣
教令殺生或外道齋或屠獵等如貪
味者說殺生事如怨家者說殺生事
如賊貪物說殺生事如鬪戰者說殺
生事如貪名者說殺生利彼人聞已
心則生信亦隨順行憙樂殺生如是
喜樂既殺生已墮於地獄餓鬼畜生
不可愛善心不樂處一切善人訾毀
之處以此因故若生人中命則短促
如是殺生近惡知識以為種子
云何樂行彼不善人既殺生已憙樂
歡喜心意分別見殺功德如是分別
則有多種斷他命已不生懊悔讚說

言善心不放捨轉復更作教他人作既教他已說彼殺生種種功德異異因緣如前所說如是名為樂行殺生云何多作此殺生已如前行說近惡知識習作殺生多造殺具作危險處作圍毒箭集養狗等養殺生鳥近旃陀羅造鬪戰具鎧鉀刀杖及以矟鉾鬪戰之輪種種器仗諸殺生具如是一切皆悉攝取如是惡人多作殺生以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極苦惱殺生之業有下中上受苦報時亦下中上隨作業已如是不得不受果報如是如是自作惡業自得惡報若黠慧人捨惡行善彼世間中如是殺生樂行多作

云何偷盜樂行多作云何樂行多作盜已墮於地獄此惡戒人性自偷盜近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨則行偷盜有下中上何者為下謂王法等如前所說何者為中非福田所偷盜彼物此盜為中何者為上佛法僧物微少偷盜是則為上彼佛法僧若盜僧物佛法能淨盜佛法物

忠

[illegible]

僧不能淨若盜衆僧現食用物墮大
地獄頭面在下若取偈僧所常食物
則墮無間阿鼻地獄黽廣闇等以重
福田微少偷盜以有心念樂行多作
彼少偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復
懺悔不生隨喜心中生悔彼不定受
若偷盜人無量方便而行偷盜以如
是故名為偷盜
云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊
相隨心以為樂既得財物作衣食已
心生歡喜讚其功德教他偷盜教已
讚說如是名為樂行偷盜
云何多作既偷盜已多作床敷臥具
邊彼食敢餅宍衣服莊嚴婬女娛樂
樗蒱博戲心生喜悅我今快樂一切
樂中偷盜為最以此因緣我豊床敷
臥具飲食衣服莊嚴婬女樗蒲第一
勝樂我今常當作偷盜行令我後時
增長富樂如前所說如是如是多行
偷盜決定於彼地獄中受
云何邪婬樂行多作此邪婬人心不
觀察婬欲覆蔽若人先世婬欲處來
所謂鴛鴦迦賓闍羅孔雀鸚鵡魚雉

鵄烏阿修羅等如是處來於此中生
常與多欲不善知識相隨共行如是
二分喜樂婬欲心不觀察心不厭足
不離欲心不觀察行隨有欲處往到
其所以欲處來此欲處生喜行婬欲
故不觀察婬欲所覆如是邪婬不善
之人觸深勢力彼彼喜樂如是邪婬
復更如是心喜樂行樂行如是邪婬
惡觸
云何樂行如是邪婬雖不常行而常
喜樂心意分別更於餘處心不喜樂
如婬欲者如是樂行邪婬境界
云何多作愚癡凡夫心不觀察邪婬
覆蔽他復為說邪婬功德第一勝樂
所謂婬欲言為此事非是不善復教
多人喜樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫
喜樂多作如是三種身不善業口業
四種妄語兩舌惡口綺語何者妄語
所謂自心先自作誑然後誑他如是
妄語自他成誑又彼妄語五因緣發
所謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏
云何瞋心而發妄語若於王前或大眾
中長者眾中若善知識怨家諍鬪饒

益知識衆惱怨家是故妄語云何貪
心而發妄語見他財物方便欲取是
故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅
門法中所說饒益尊故饒益牛故畏
自死故為取婦故如是妄語皆不得
罪如是之人邪法攝語如是妄語是
愚癡人邪見攝語此語堅重於地獄
愛是故乃至失命因緣不應妄語此
妄語者能為地獄第一種子言為取
婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云
何怖畏而發妄語何處怖畏為彼饒
益是故妄語起如是心若不妄語彼
則於我多不饒益彼人畏死是故妄
語彼五因緣愚癡之人作妄語說如
是一切皆住癡法尒時世尊而說偈言

若有何等人 起一妄語法 則不畏他世
無惡不造作 若人生世間 口中有大斧
若以斫自他 口中惡語出 如是應實語
不應斫他人 雖無乞求者 應當多少與
此二種行者 捨身則生天

若如是者一切因緣一切所作莫妄語
說於他妄語心莫隨喜亦不隨逐妄
語者行莫共同坐若妄語人共行坐

者他人見之亦謂妄語如是若與垢
業之人共相隨者則樂垢業若與彼
人共行坐等雖無垢業他謂垢業若
如是者應觀察法惡知識者勿與相
隨此惡知識於生死中最堅繫縛則
墮地獄畜生餓鬼所謂隨逐惡知識
行若善知識相隨行者則得解脫廣
則無量此中如是略說妄語又修行
者內心思惟隨順正法觀察法行云
何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼
見兩舌者多於和合人起破壞意口
中語說兩舌二種自作教他教他者
怨家若似怨家所遣破壞決破彼人
是他因緣有他不遣自作破壞令他
衰惱又復云何瞋因緣故於他不愛
與他人惡口說惡語聞者不愛
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何惡口彼見聞知或天眼見
彼惡口者貪瞋癡發一切愚癡凡夫
之人常行不離如是惡口有無量種
無量攀緣無量因緣無量心緣無量
果報此語能破無量善行此語能與
一切人惡世間如怨善人不近人所不

信此語如毒如是悪口悪道因縁是

妬言語正梵行人捨離不行尒時世

尊而説偈言

黠慧離悪口 正語意樂行 如是美語人
則近涅槃住 常説善妙語 捨離妬悪語
妬悪語汚人 能令到地獄 妬語所汚人
彼人則無善 悪如師子虵 彼不得生天
一切善語人 能善安慰他 諸世間所愛
後世則生天 若人不悪語 捨離於諂曲
雖人行如天 彼人善應礼 實語常行忍
直心不諂曲 不惱於他人 彼建立法幢
人命不久住 猶如拍手聲 人身不如法
愚癡空過世 何人不自愛 何人不樂樂
若人作悪業 不行自愛因 妻子及財物
知識兄弟等 皆悉不相隨 唯有善悪業
善業不善業 常與相隨行 如鳥行空中
影隨常不離 如人之資粮 道行則受苦
不作善業者 彼衆生亦然 如具資粮者
道行則安樂 衆生亦如是 作福善處行
久時遠行人 平安得還歸 諸親友知識
見之皆歡喜 作福者亦尒 此死他處生
所作諸福徳 如親等見喜 如是作福徳
和集資未来 福徳於他世 則得善住處

福德天所讚若人平等行 此身不可毀
未來則生天 觀如是處已 黠慧者學戒
得聖見具足 善行得寂靜
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行觀察第四不善業道綺語口業云
何綺語綺語幾種前後語言不相應
說故名綺語心輕速轉前後語言相
應而說亦名綺語從慢心起自輕因
緣令人不信即於現身是惡道生一
切世間輕毀之因無所饒益垢語綺
語如是第四垢語口業非善業道勿
作綺語亦莫隨喜不應愛行若綺語
者則非善人
意不善者貪瞋邪見云何為貪他所
攝物自心分別欲得彼物非正觀察
彼人如是愛樂他物於他所有無因
無分而自擾惱望得彼物故名意貪
不善業道非是可愛非是可樂所得
果報非意相應非寂靜意非是安樂
愚癡之人虛妄生貪他物叵得虛妄
分別生貪味著心意動轉常生悕望
心樂欲取見他財物自得苦惱故名
為貪如是意地第一貪心不善業道

又修行者內心思惟隨順正法觀察 正法念處經卷第一 第二十張 延
法行云何名瞋意地第二不善業道
彼見聞知或天眼見於他前人無有
因緣起瞋惡意又復於他若貧若富
無有因緣而見他已意地起發重惡
瞋心以瞋因緣於地獄受善法穀等
既成熟已瞋心如雹壞善穀等唯正
智眼對治彼闇瞋心如火燒一切戒
瞋則色變是惡色因瞋如大斧能斫
法橋在在心中如怨入舍此世他世
心一正行瞋能壞破捨彼瞋心慈是
對治及四聖諦苦集滅道行地獄行
瞋為上使唯有善人聖聲聞人聞法
義人乃能捨離又修行者內心思惟
隨順正法觀察法行云何邪見正法
障礙一切惡見心之黑闇彼見聞知
或天眼見無始以來行邪見因墮於
地獄餓鬼畜生故名黑闇樂邪見者
正道障礙如刀火毒嶮岸惡處唯有
一切愚癡之人貪着樂行以顛倒見
故名邪見彼有二種一信邪二心
不信業果報法信邪因者作如是知
身等樂苦皆是天作非業果報於業

果報心不信者謂無施等是名邪見
如是十種不善業道不饒益業一切
皆以邪見為本

正法念處經卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造